佛祖統紀 十 九之

風陵文庫
文庫19
F 229
5

佛祖統紀卷九

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸祖旁出世家第一

南岳旁出世家

二世 南岳僧照禪師　南岳大善禪師

枝江慧成禪師　藍谷慧超禪師

巴丘慧耀禪師　雲峯慧涌禪師

江陵慧威禪師　鍾山智瓘禪師

仙城慧命禪師　新羅玄光禪師

枝江慧瓘禪師（此下二人見南岳紀）　南岳靈辯禪師

南岳淨人方合　郢州刺史劉懷寶（此下三人見南岳紀）

光州五百家巴子立　南岳府君

山門禪定蘭若藏本

P0229-(5)

影堂二十八人見光師傳

業高四百此下見善師傳

信重三千

三世南澗慧旻禪師此下四人嗣光師

廾堂受萠一人

火光三昧一人

水光三昧一人

衡陽令陳正業見善師傳

智者旁出世家

二世天竺眞觀禪師

瓦官法喜禪師

國清智越禪師

瓦官法愼禪師

國清普明禪師

國清智璪禪師

佛隴智晞禪師

國清法彥禪師

廬山智鍇禪師

廬山大志禪師

玉泉道悅禪師

天台等觀禪師

華頂波若禪師

會稽禮宗禪師

棲霞法嚮禪師

玉泉行簡禪師

國清慧威禪師

碧澗法俊禪師

興皇慧㬇禪師

南岳慧稠禪師

當陽德抱禪師

蔣山大忍禪師

佛隴慧辯禪師

玉泉道勢禪師

天台慧舀禪師

天台慧普禪師

玉泉法盛禪師

玉泉法論禪師

會稽智果禪師

終南法琳禪師

國清智寂禪師

白馬敬韶禪師

定林法歳禪師（此下十一人天台紀）
奉誠法安禪師
國清道脩禪師
玉泉義邃禪師
國清如朗禪師
天鄉法延禪師
玉泉法才禪師（此下四人見百録）
玉泉道慧禪師
陳少帝（天台紀）
陳永陽王
玉泉關王（天台紀）

禪衆智令禪師
玉泉法偃禪師
岳陽曇捷禪師
國清師諫禪師
佛隴慧綽禪師
慧日僧珍禪師
玉泉法璨禪師
十住道臻禪師
陳皇太子
隋煬帝（天台紀）
中兵參軍陳鍼

太中大夫蔣添玫
尚書左僕射徐陵
開府儀同柳顧言
儒士梁方茂
岳州刺史王宣武
僕射周弘正

開府儀同沈君理
光禄大夫王固
五兵尚書毛喜
開府儀同吳明徹（此下二人天台紀）
侍中孔奐（此下二人沈傳）
得門千數（梁氏禪林寺碑）

諸祖前列所以明正統也至若旁出法嗣自南嶽照禪師之下皆足以光昭法運力扶宗門誘掖來機扞禦外務（扞音汗抵也禦音語止也務侮同）撫言行之要考師弟之縁撰歴代諸祖旁出世家

南嶽旁出世家（二世）

禪師僧照聞南嶽妙善心觀特往參謁凡所指授無
不領解後以南岳命行法華三昧用銷宿障妙行將
圓觀普賢大士乘白象王放光證明又感觀音爲其
說法於是頓悟玄旨辯才無礙師於衆中苦行禪定
皆爲第一嘗用衆一撮鹽作齋飲以所用無幾不以
爲慮後行方等忽見相起計三年增長至數十斛急
賣衣買鹽償衆其相方滅南岳入寂師領衆行道不
異於昔

禪師大善幼捿林野常誦法華後參南岳得開觀慧
躬行法華三昧所入最深常於山中講釋論時衆推
服大都督吳明徹問南岳曰法華禪門眞德幾何岳
曰信重三千業高四百僧照得定最深智顗說法無
礙兼之者大善也後於禪堂趺坐而逝七日之內天
雨華異香凝結衡陽令陳正業聞師道德之盛每
往禮敬蒙示法要內心歡喜後見內史鄭僧杲歎稱
師德嘗同獵圍鹿一群謂正業曰君常稱善禪師有
慈悲三昧力今日其如此鹿何正業即率左右同聲
念南無大善禪師應時群鹿騰空而出僧杲爲之敬
服（涅槃五百力士舉石不能佛擲置虛空令力士高心息爾時實不舉石當知慈善根力令見此事）

禪師慧成段氏澧陽人初受業於十住寺誦法華淨
名勝天王經二十餘卷日爲常課既受具遊建業學
成實論一聽十年文理略盡將歸本邑聞南岳闡化

之盛。即往依之。岳以師依文生解。激之曰。汝一生學問。與吾灸手猶不得熱。虛喪功夫。豈不惜哉。師承訓發憤。取章疏盡焚之。閉眼坐禪。夜以達旦。如此五年岳令入方等觀音法華般舟三昧。歷試諸行。以銷宿障。行之三年。得解衆生語言三昧。彼閉目坐禪者。觀道雖明。開眼或失。岳歎之曰。智顗先發三昧。後證揔持。慧成今又及之。二子行解。亦且齊矣。續於荊州枝江(名邑)創造藍寺殿。缺巨梁。忽六月江漲。夢有木可中梁用。往江視之。果然。信士段弘爲精舍主。忽氣絕。召師至舍。弘乃省曰。初被執至王所。見師上殿。曰我與此人共立功業。未辦(音辦具也周禮辦民器辦俗)願肯之。主起禮

足許之。陳後主聞師名。召之。毅然不往。帝又令江揔往迎。且戒之曰。師若不允。不勞返也。使人雨淚。強邀上船。師奮身入水。立江中。使更請。曰若不象往。揔等粉身無地矣。師閔其意。從至闕下。帝躬請戒法。賜所居。曰禪慧寺。有常律師。過師同寢。夜擲氈於地。明將告別。師曰。夜來一檀越被凍可閔。常大慚。求以爲戒一日語門人。急發殿階。吾當講涅槃。及事成。建講。適智者自玉泉來。共談玄理。良久入定示滅

禪師慧起。丹陽沈氏。幼入道。誦法華。聞光州思禪師妙明三觀。與天台仙城命禪師。同往請業。思師對衆稱之曰。起之神府得忍人也。後入嵩高。餌藥坐禪。隋

太子勇召集名徳總會京師以師行業不群獨留供養有淨業法師隱居藍谷欽師高道躬事邀迎共止八年倍隆三慧大業初憂詔入宮説法師所居常有數虎以任役使平時誦經五十餘年幾一萬部京邑名匠慧因保恭等咸就接止以事諮益後因臥疾示門人曰生不忻死不戚吾之常也第一義空清淨正觀吾之凴杖也乃面西正坐入定遺旨露骸松下以施禽獸弟子如教停月餘顏色不變夜有霞光自身而發時秦王世民聞之（唐太宗）遣人就視深歎希有衆乃造塔奉藏全身

禪師慧耀姓岐襄陽人初從南岳居數年盡得心觀之妙岳印之曰子於實相理觀所造既深宜隨方行化以酬本志及南岳入滅師至巴丘歎曰此地禪法罕聞宜可開示有道懿禪師邀居道因寺尊尚禪寂不交人事十有四年未嘗出門一日謂人曰吾不欲惱衆欲往内華寺閒居衆留不從閲三年示疾見南嶽與仙城來迎謂言可同遊淨土即趺坐入寂葬全身於内華

禪師慧涌受法華三昧行法於南嶽行之既久遂獲證入乃隱迹雲峯不與世接六十餘年一志禪定當出定之頃心無他務唯誦法華既而又證火光三昧不知所終

禪師慧威江陵人依南嶽行法華三昧得解一切衆生語言陁羅尼聞人畜禽鳥聲以知其意後又發證神通飛空履水如歩平地

禪師智璀早親南岳修法華三昧證入甚深隱居鍾山未嘗越閫煬帝憂詔勉爲一赴帝請問法要禮爲國師

禪師慧命天台仙城人來參南岳聞説三觀深悟玄旨得無礙辯説法如瀉臨終誡門人精進淨行衆忽見阿彌陁佛與大士來迎即隨佛向西升空而去

禪師玄光海東新羅人遠越滄溟求法中夏首造南岳授法華安樂行門稟受勤行俄證法華三昧南嶽謂之曰汝還郷國當以善權而行化度若負螟蛉以成蜾蠃者也詩螟蛉有子蜾蠃負之教誨爾子式穀似之揚子螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我螟蛉桑上青蟲蜾蠃細腰蜂師即禮辭南岳返錫江南值本國海舶遂獲附載方及大洋忽覩彩雲亂目雅樂盈空絳節霓旌傳呼而至空中聲云天帝召海東玄光禪師師拱手遜避即見青衣恭敬前導少選入大宮闕見羽衛陳列鱗介繁錯閒以鬼神咸仰敬曰天帝降我龍宮請法師説已證法門吾曹受益不少矣既升殿請陞高臺天帝扣問師爲開演經七日而畢帝躬送別向所乘舟泛泛不進師復登舟舟人謂始半日耳天親上生兜率一遊彌勒座下報無著已六月矣此言天覺時分常長今光師龍宮七日説法

回至海船。始半日耳。此蓋龍宮晝夜常短之驗。或以比地涌品六十小劫謂如食頃者。據疏記六十。非虚。佛威所加。忘其爲久。則知今龍宮。既非佛國。又非佛加應。以下龍宮自謂七日。船人自謂半日。各執情謂。以之爲實劫。荊溪謂六十食頃。但是情謂。非實短也。師既歸國。於熊州翁山結茅爲居。集衆說法。久之遂成寶坊。受道之衆咸蒙開悟。升堂受莂者一人（文句記亦云受莂。受是得義。莂是別了）。入火光三昧者一人。入水光三昧者二人。南岳影堂所圖二十八人。師居一焉。

淨人方合。常止南岳般若臺。爲衆僧執役。密修禪觀。既獲證悟。復得神通。每伸臂長一丈餘。

新羅光禪師法嗣三世

禪師慧旻。河東人。九歲出家。誦妙經。暮月便過。年十五。請法於光禪師。英偉秀發。宿士稱之。復十五年。遷嘉禾海鹽。主光興寺。講演法華。衆聞空中諸天彈指。異香滿堂。後止通玄寺。結徒行道。十七年間。足不踰閫。隋末天下崩離。兵中饑饉。四衆逃難。唯師守死禪誦。唐室之初。遷居南澗寺（在建康）。有兩兔一鹿。相親同止。一日衆聞異香天樂。競以問師。師曰。吾後日當往也。寄世若浮雲。須蛩求度。及期果順化而逝。

智者大禪師旁出世家二世

禪師眞觀。字聖達。錢唐范氏。其母誦藥王觀音品。以求嗣。遂生師。舌羅紫文。手有異相。幼聰辯。博通經史。遇善相者。謂之曰。年少當成大器。何滯塵網。師始欲

出家。一親未見許。夢天神告曰。汝子法中英傑何得
籠檻於此。父母自是從其志。初讀成實十誦。始開一
卷神夢語曰。汝是大乘法器。勿守小道。陳永陽王伯
智夙事師。遣使送師。謁智者。致書爲贄。智者以齒相
若待之。以兄弟高談寂照。金石相宜。時人爲之語曰。
錢唐有眞觀。當天下一半。大忍禪師見而歎曰。龍樹
之道。方興東矣。時朝廷征周失律（陳宣帝大建十年命呉明徹北伐周兵敗爲周人所執）議括僧無名者。令休道。師致書左僕射徐
陵。事遂寢。隋文帝朝。三教勞問。秦孝王揔管維揚。兩
加延請。並辭疾不赴。與道安禪師頭陀於靈隱山中。
開皇十四年。郡大旱。刺史劉景安請講海龍王經序

王義方竟縣雨霈然。十五年始立精舍。號南天竺常
講法華。用爲要業。受持讀誦。躬自書寫五種法師。於
茲爲備。每盥洗遺滯地。爲不濡。有一老人。白至聽經。
師延問之。對曰。弟子即此山龍王也。師曰。久旱何不
降雨。老人曰。山民無知。鑿斷山脉。諸龍不安。使之若
爾。師能爲諸龍授戒。勸其向道。則雨可即致。師許之。
即作法召諸龍。與授菩薩戒。即時降雨。是夜有峨冠
朱服頂禮作謝。師因問曰。近年多旱何邪。龍曰。人無
正信。多行惡行。以故惡夫。將地肥流入深土。雖結五
穀。食無肥膚。旱涸不常。固有由也。大業七年夏四月
郡司馬李子深請出衆善寺。講涅槃經。出山之日。手

標葬處誦至現病品夢三人作禮告曰淨居天遣迎禪師六月六日始見病夢與天台同輩冀佛還山覺已歎曰昔六十二當終講法華力得延一紀今七十四復致斯應生期必矣乃集衆訓曰欲出生死欲具佛法宜須持戒修定慧學弘通正法勿令虛度至七月一日衆聞空中伎樂之聲即趺坐示滅道俗獻供日致千輩至二十六日容色儼然眉毫增長乃自樂善遷窆於所標之地四部大衆宜一由旬香蓋成陰幢旛蔽野道德之感有若此云師即天竺靈山始祖章安撰別傳其本不存慈雲之世重修其塔作六詩以爲識其序畧曰今土門自開無遺物不知全身隨多寶以證經乎像佛隴以化往乎

禪師法喜乃學無僞參知識十七人得大開悟年登六十始於大穎山値遇智者一聞法音頓獲深證於是盡舍舊徒專心禪慧陳光大元年與同學二十七人從智者至金陵遊化尚書毛喜朝之曰尊師猶少弟子何老時智者年三十師答曰所尊者德豈論其年又問何以爲德答曰善巧說法即後代富樓那破魔得道即今日優波毱多善其對常稱之朝列師行方等三昧有雉來索命神王訶之曰禪師當往淨土即生得道豈償汝命耶後於尾官趺坐入定不起于座而終

禪師智越南陽鄭氏父與求婚師極辭以拒即出家遊方至金陵遇智者北面受業五門六妙莫不深達

誦法華經至滿萬部智者晚歸台嶺付以四衆二十
年間循循善誘德量寛曠學者歸心所居之處緇水
自滿自晉王造寺及登帝位山中每遣僧使奉啓致
賀必以師名居首上虛邑加故若智者在日無異每
撲嚫施用為功德未嘗有所畜也大業十二年十一
月二十三日告衆為別右脇而逝風悽雲慘地動山
頽天雨異華一境冥晦

禪師法慎初居金陵大莊嚴寺從智者禀受三觀豁
然深證因定發持一聞能記陳大建三年智者於瓦
官說次第禪門師於聽次私記為三十卷尚未修治
不幸入滅其後章安治定為十卷即禪波羅密漸次
止觀也

禪師普明會稽朱氏少有異志嘗聚沙為塔刈蒿為
殿有僧乞食見之曰郎子有善根可向天台出家彼
有初依菩薩現身說法陳大建十四年來天台值智
者講次座衆初散禮足歸依智者笑曰宿世願力今
復相遇於是服勤左右專習禪法行方等般若諸三
昧誦遍法華後隨智者止廬山於陶侃瑞像閣行請
觀音三昧隆冬身不衣絮正行道間見一異僧謂之
曰汝名法京未為嘉稱可改為普明此言明者謂能
照了三世也智者聞之曰既是冥示宜從新名智者
住玉泉令造大鐘充佛隴用勸江陵道俗競為經營

偶盲人來視師知相不吉模開果缺乃倩工再治識不具者莫至其聲遠聞七十里蟹居國清以取水爲艱指其石曰此石出水不亦快乎泉即涌出自給于衆掌鑄丈六盧舍那像感異人施金爲助國清講堂狹小師欲廣之章安勸勿改俄而括州都督周孝節（温州在陳隋爲括州）施杉柱泛海而至章安在赤城忽見師身十餘丈高出林表翼從數十人語章安勿苦諫吾所作當有成章安感其神異望林合掌致敬曰當依仁者區畫剏堂之日感山神隱形而至勢若雷震摧樹傾枝闢一步許自佛隴下至於寺自暮還返聲如初至此旁聞師與之共語多勸神爲善建堂既畢忽著

故破衣與衆言別奄然坐逝信宿屈左三指師不畜私財以所得施造金銅像十軀閲大藏一十遍每作利益事一一運其心金帛自至

禪師智璪臨海張氏父懷仕陳爲中兵參軍年十七二親俱亡服滿染病久醫無效乃力疾出庭向月而卧至心念月光菩薩繫念旬日夜中夢人以口就身噓吸如此三夕疾遂瘳因投安靜寺出家聞智者爲世良導即往請業行法華三昧至二七日初夜懺畢就牀欲坐見九頭龍從地而起上升虛空智者釋之曰此表九道衆生聞法華經將破無明地入法性空耳嘗往寶林寺行懺初夜有人來撼戶𥨊師問何人

答云我看燈耳有成禪師聞之曰此堂有惡鬼今此
聲者鬼也師即啓永陽王遣十人執杖爲護師謝遣之
曰命由業耳是夜鬼入堂槌壁擊柱周徧東西師行
道禪誦坦然無懼三七日內事常如此行法將訖見
一青衣童稱讚善哉言已不見文因往會稽路由剡
縣乞食主人誤進毒蕈食訖前邁主人啖者皆吐利
委頓鄰人追師十里語之師笑曰貧道幸無他大業
元年煬帝巡幸揚州師自國清衡使命至行在所引
見內殿賜坐尉勞遣通事舍人盧正方送還山爲智
者設千僧齋度一百人師前後八入參覲主上每加
異禮唐貞觀十二年無疾正坐入滅壽八十三

禪師智騄陳氏潁川人先世遊宦寓家於越年二十
往投智者剃度稟受禪訣且夕研心不見倦色智者
入滅受命居佛隴時衆行三昧者頗盛殿堂展闢制
度嚴整唯香臺未架當香鑪峯多檉栢木師欲伐用
衆疑神所據夜夢神送疏捨木遂遣伐之寺衆法雲
欲往峯頂禪坐師止之曰汝道力微弱山神剛猛不
宜往雲不從甫留一夕神現形驅令還初智者勸沿
江居民舍滬梁爲放生池歷年未久復行漁捕師與
章安禮智者塔焚香咒願有漁人見僧立滬上意謂
監水者乘舟往救忽不見吾人觀驗遂停採捕時群
獸悲鳴衆鳥翔集屢日不止東山銅鐘忽響震山谷

師曰此召吾也乃香湯沐浴趺坐執如意說法良久
寂然無聲衆方號泣復啓曰戒之曰有生必滅寧足
爲悲或問生處曰據吾夢驗當在兜率宮殿青色居
天西北（涅槃經以兜率天常愛青色用青色三昧以破此天之有）見吾先師侍左
右者皆坐寶座唯一座空吾詢所以答云卻後六年
貞法師當升此座說法師常往阿育王寶塔禮八萬
四千拜感紫文印手方整明瑩臨終告弟子曰衆聖
迎我吾今往生內院矣忽聞弦管之聲卽趺坐而化
時貞觀元年十二月十八日也
禪師法彥清河張氏陳大建七年侍智者於天台授
禪那之旨寂坐林間不居房舍常入定七日方起智

者證之曰如汝所證是背捨觀中第二觀想山神數
嬈試之恬不爲動專修禪法三十餘年常坐不臥隋
大業七年二月晦於國淸趺坐而化
禪師智鍇（音楷）豫章夏侯氏博通三論著名當世及見
智者禀受禪法深有開悟晩入廬山造大林精舍專
志修禪莫測其證二十餘年影不入俗隋文帝召入
京辭疾不赴豫章郡守請講法華力拒之曰吾當終
於山舍旣而道俗懇請不已勉爲之行論經未竟果
終於州治之寺人始悟其先知時炎暑正盛端坐如
生異香滿城數日方歇衆奉禪龕還葬廬阜
禪師大志會稽顧氏依智者出家以其志趣高放爲

立此名。每誦法華音聲清轉。聽者忘疲。既獲聞禪要
乃於廬山甘露峯行杜多行。投身猛虎。虎輙避去。山
粒或絶。終日忘餐。或得餅果。繼命而已。如是七載。禪
誦不休。晩住福林。會大葉中。屛除佛教。師素服哭於
佛像前者三日。誓舍身申明正道。遂往東都。上表曰。
願陛下興隆三寶。貪道當然。辭報國。上許之。遂集七
衆。設大齋。絶糧三日。升大棚。布褁其臂。灌蠟作炬。度
火然之。光耀巖壑。見者莫不心痛。師面色不變。讃佛
誦經。爲衆說法。聲未嘗絶。燒畢下棚。入定七日。跏趺
而終。撰願文。七十紙。廬山諸寺除夜衆集。讀誦此文
爲之酸結。

禪師道悅。昭丘張氏。十二投玉泉依智者。出家。誦大
品般若及妙經。日爲常課。時造寺之初。未有鐘磬。師
於泉源得怪石。縣之每誦經卷。遍輙扣一下。聲韻清
徹。聞者肅然。幽冥之徒。蒙獲祥感。偶患水脹。腹急如
鼓。唯念般若。求勝應。一夕腹水迸流。洪腫消退。隋末
寛賊朱粲。率徒入山。師端坐不動。曰。吾沙門也。浮幻
形骸。任加白刃。賊異之。不敢犯。師身衣麻紵。日止一
食。常分其半。以資飛走。或翔集肩上。或招來掌中。慈
善所熏。忘懷無畏。衣雖弊壞。絶無蚤虱。常於鄰居乞
飯養之。勸其莫殺。居山五十年。操行若一。臨終預與
人別。即端坐合掌而逝。後有人見僧。蹝足擎鉢於清

溪之上自稱爲般若師蓋師常誦是經人以是爲稱
也
禪師箏觀富陽孫氏受心觀於智者居天台常誦法
華貞觀九年冬餘杭法忍寺請師誦演明年正月有
王服者至稱皐亭廟神來謁師曰禪師所過廟庭適
弟子巡遊不及奉迎今故遠來尊求戒法師即索鑪
然香爲授菩薩大戒禮謝而退明日夜半沐浴更衣
面西趺坐稱三聖尊號及智者號各百餘聲復爲慧
法師説三觀法門且云此吾親承大師口誨言畢而
終
禪師波若高麗人開皇十六年來請佛隴求禪法未

又有所證悟智者謂之曰汝於此有緣須閒居靜處
成辨妙行華頂峯去此六七里是吾昔日頭陀之所
往彼進道必有深益師即遵奉明誨宴坐十六年未
嘗下山忽一日往佛隴上寺有三人侍行須臾不見
次至國清下寺告別同志居數日無疾而化龕出寺
門開眼示別至山閉目如故
禪師禮宗宋氏會稽人初參長壽通達禪觀壽曰良
玉經尺十仞之土不能掩其光後往見智者學三觀
法門大有契悟嘗注涅槃經疏爲時所重景龍三年
唐中宗 御史馮忠忽暴亡有二童子領師庭對判官案
覆罪籍見亡舅張思義曰汝不合居官中亂越致此

冥追可發願造涅槃疏并鑄鐘庶消往過跡是禮宗
禪師所述者此師親見智者傳授毎有天神守護忠
依舅識遂獲放回忠疏未獲再被冥譴忠乞三日尋
寫復俾其返誠意搜求果得其本遂急爲經理後以
壽終

禪師法響揚州人年十六辭親入道從智者學誦通
法華乃於棲霞寺側立法華堂行三昧既獲證悟默
而不言山中猛虎自害數人衆設大齋以爲禳禬忽
一虎入衆中攫一人去師高聲呼云今日事爲汝設
齋可放此人虎即置人而退頃之群虎數十大集齋
所擧衆驚避師至虎前以杖扣群虎頭爲其說法自
此之後遠遁無迹

禪師行簡親承智者剃度稟受禪法常坐不臥智者
在玉泉令往澧州教化耕牛回至中路忽逢群盜斬
師之首奪牛而去師之尸形即從地起以手捧頭安
項上健歩如飛來追賊黨賊皆驚異遂還其牛誓終
身爲奴以求謝過今莊中佃奴有姓向者是其後 向式亮反

禪師慧威依智者學心觀頓獲開悟後受遺訖造國
清寺凡所建立效力爲多密行殊常人不能測

禪師法俊初於金陵見智者行法華三昧即獲悟入
後弘法於碧澗學者歸仰入滅之日仙樂盈空天香

亘野大衆望其隱隱西去

禪師慧瓚初居與皇寺謁智者學深禪定每誦法華人聞天香滿室非世所有

禪師慧稠參智者學三觀後居南岳背誦法華華嚴日爲常課外人嘗見天神翼衛左右

禪師德抱當陽人從智者學禪法久而獲證誦法華多瑞應數十里咸聞異香煬帝敬異錫號大覺禪師

禪師大忍擅德梁代養道蔣山時與智者義集山中頓悟禪慧乃歎服曰此非文字所出乃是觀機縱辯般若非鈍非利利鈍由機豊富適時是其利相池深華大鈍可意得（智論見用猛知龍粗觀池深知華大）餘燿有幸可不自慶

禪師慧辯稟姿聰寤聞智者開演觀道默記無遺如水傳瓶一滴不漏後於佛隴會別大衆架木成樓舉火焚軀用報佛德煙籠林表舍利交凝

禪師道勢幼負材器徧參知識凡所入室莫投其機及見智者於玉泉開說止觀頓獲妙悟

禪師慧弼聞智者說法即入深定一坐旬日率以爲常所居之室神光夜照

禪師慧普早親智者聞深禪法常行法華三昧感普賢乘大白象放光照身忽然悟入

禪師法盛初於玉泉見智者稟受法要且夜不離禪

定後親受觀心論深悟玄旨智者既往乃於玉泉大
敷教化唐初入京師每説法口出光明四衆戴仰同
於眞佛朝廷尊其道賜號悟眞禪師
禪師法論依玉泉學與會稽智果終南龍田法琳皆
同學智者並與智者作傳皆不復存章安所撰別傳
用國清智寂禪師本稍加增益遂行於世此四師雖
無事迹可尋亦皆當時得道英器（見百録序及別傳注）
者居瓦官躬諮求學深入定慧陳至德元年十月卒
於鍾山開善寺
禪師僧珍師事智者行解甚著初住京師勝光寺唐

武德四年（唐高祖）簡取名勝住同華兩州朝廷舉師往
住慧日時論是之（佛道論衡）
陳皇太子淵後主子也至德四年正月十五日於崇
正殿設千僧齋請大師授菩薩戒（百録請戒文名淵南史名胤深恐胤請
戒改此名）其請戒文云重道尊師由來尚矣請世世結緣
遂其本願授戒之日傳香在手瞼下垂淚師爲立名
善萌及後爲隋所破方悟垂淚者讖自傷也善萌者
不成材幹也禎明三年正月隋破陳兵士扣閤而入
時太子年方十五安坐勞之曰戎士在路不敦勞乎
三月隨後主入隋不知其終
陳永陽王伯智字策之文帝第八子至德初出爲東

陽刺史請大師出鎮開論致書至三師遂往王與子
湛家人同稟菩薩戒執弟子禮晝聆講說夜習坐禪
論事將解立法名曰靜智製疏文設大會度人出家
鑄大士像其疏有云願生生世世與天台闍梨及講
衆黒白恒結善友俱向一乘師謂門人智越曰吾欲
勸王修福禳禍越曰府僚非舊或有炎宗遂止其後
王出遊墜馬將絕師爲率衆行觀音懺法遂覺微醒
凭几而坐見一梵僧手擎香鑪遶王一匝香氣襲回
痛惱頓釋
陳鍼智者之兄爲梁晋安王中兵參軍年四十仙人
張果相之曰死在暮月師令行方等懺鍼見天堂門

牌曰陳鍼之堂後十五年當生於此果後見鍼驚問
曰君服何藥答曰但修懺耳果曰若非道力安能超
死竟延十五年而終智者嘗爲其撰小止觀咨受修
習夙夜不怠
蔣添玫官太中大夫吳明徹位儀同公皆陳朝貴重
同稟息法久習不懈神明凝寂雖舊苦脚疾亦爲之
愈
沈君理字仲倫吳興人母陳武帝女會稽長公主位
儀同受大師菩薩戒製疏請往瓦官開法華經題宣
帝敕停朝一日令群臣往聽時光祿王固侍中孔奐
尚書毛喜僕射周弘正俱服戒香同餐妙法仍請一

夏剖釋玄義道俗俱會開悟爲多（妙玄云九旬談妙即此時也）
徐陵字孝穆東郯人（音談）母臧氏夢五色雲化爲鳳集左肩上已而誕陵年數歲家人攜以候沙門寶誌摩其頂曰天上石麒麟也光宅雲法師見陵歎曰顏回之疇也八歲善屬文少仕於梁陳大建中官至尚書左僕射嘗夢其先人曰禪師是吾夙世宗範汝宜一志事之陵奉冥訓資敬盡節參不失時拜不避濕每蒙書疏則洗手焚香冠帶三禮屏氣啓封對文伏讀儀同沈君理請開法華陵預聽席以爲餘年得逢妙說致書自慶後對大師立誓發五願云弟子思出樊籠無由羽化既善根微弱冀願力莊嚴一願臨終正念成就二願不更三塗三願不高不下處託生四願童真出家如法奉戒五願不墮流俗之僧憑此誓心以策西暮（二書見百錄）陵後身果爲法華第六祖嗣章安之位陳後主在東宮召陵講大品義學名僧自遠雲集陳既破嘗隨智者研精法要晉王求淨名義疏大師續爲撰成二十八卷陵與柳顧言並應奉文義
王固字子堅陳光大初爲侍中進金紫光祿大夫終身不茹葷夜則坐禪晝誦佛典嘗聘魏因宴饗請停殺一羊羊至固前跪拜若謝又宴昆明池魏以南人嗜魚大設網罟固以佛法禁之一鱗不獲大師誦法華於瓦官固預法會即座開悟宛同宿學

柳顧言。法名正善。河東人。晉王初受菩薩戒。遣顧言送智者施物。及優奉王教。往留智者。頻聞法要。深有省發。智者回自江陵。晉王重乞禀受禪法。師為著淨名義疏。初卷。顧言與徐陵奉酬文義。後智者續成玄義十卷。顧言報曰。持往仁壽宮。服讀八徧。粗疑略盡細闇難除。新治六卷。并入文八軸。為雜治未竟。少白鑽研。今遣使人蕭通國。參承書意。自當祈。簡顧言頻被顧問。每答以大師必來。願在夏竟。便事舟檝。冀此殘年盡心聽受。懺悔往日懈惰之咎。大業元年冬。煬帝敕顧言為智者建碑於天台國清。主文尚理。人服其工。官至儀同三司

毛喜。字伯武。陽武人。少好學。善草隸。陳宣帝時。為五兵尚書。瓦官法會。獲預聽衆。懇求禪要。躬執弟子禮受六妙門及四十二字法門。早夜研習。不因事廢。大師在石像。欲往天台登道場。喜致書勸回。謂鍾嶺攝山。亦足棲心。而大師志願有素。不復可挽

諸祖旁出世家第一

佛祖統紀卷十

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

諸祖旁出世家第二

章安旁出世家

二世　龍興弘景禪師　　南岳大慧禪師

嘉祥吉藏禪師　　天台明曠禪師

玉泉道素禪師

三世　耆闍智拔禪師（嗣藏師）

天宮旁出世家

二世　永嘉眞覺禪師

左溪旁出世家

二世　焦山神邕禪師　　支硎道遵禪師

佛隴大義禪師
四明道源禪師
婺女行宣禪師
婺女法開禪師
三衢慧從禪師
錢唐法燈禪師
會稽法源禪師
新羅理應禪師
居士傅禮
三世 焦山智昻禪師 下四人 嗣邕師
焦山進明禪師

紫金元宗禪師
婺女清辯禪師
婺女圓淨禪師
三衢道賓禪師
毗陵守眞禪師
錢唐法眞禪師
新羅法融禪師 下三人 左溪紀
新羅純英禪師
居士王元福
焦山靈澈禪師
焦山慧照禪師

支硎靈輪禪師 下四人 嗣遵師
支硎道忻禪師
荊溪旁出世家
二世 南岳普門禪師
華頂行滿禪師
建安法顒禪師
吏部郎中李華
諫議大夫田敦
三世 曇環禪師 嗣門師
仲義禪師
道如禪師

支硎法盛禪師
支硎靈源禪師
龍興元皓禪師
天台智度禪師
翰林學士梁肅
散騎常侍崔恭 下二人 皓師傳
身通三十九人 大師律論
智淨禪師 此下五人 嗣皓師
子瑜禪師
仲良禪師

興道旁出世家

興善守素禪師　　日本最澄法師

至行旁出世家

天台良湑法師下二人至行紀　　天台敬文法師

天台光韶法師　　天台維蠲法師

天台刺史韋珩全行本紀

正定旁出世家

二世 天台敬休法師　　天台慧凝法師

三世 天台處原法師嗣凝師　　四世 天台玄廣法師

妙說旁出世家

二世 國寧常操法師　　三世 國寧義從法師嗣操師

四世 國寧德儔法師嗣從師　　五世 定水慧贇法師四明下二人嗣儔師

法性修雅法師會稽

高論旁出世家

二世 慈光志因法師　　演教覺彌法師錢唐龍興

三世 慈光晤恩法師此下四人嗣因師　　雍熙可榮法師姑蘇

海南懷贄法師　　錢唐義清法師

四世 奉先源清法師　　靈光洪敏法師

慈光可嚴法師　　慈光文備法師

五世 梵天慶昭法師此下四人嗣清師　　孤山智圓法師

崇福慶巒法師錢唐　　開元德聰法師會稽

廣慧蘊常法師錢唐嗣嚴師

六世 永福咸潤法師 此下三人嗣昭師 報恩智仁法師 會稽
永嘉繼齊法師 孤山惟雅法師 嗣圓師
十世 永福善朋法師 會稽嗣潤師
淨光旁出世家
二世 慧光宗昱法師 國清 廣教澄彧法師 錢唐
廣教寶翔法師 錢唐 石壁行靖法師 錢唐
石壁行紹法師 勝光瑞先法師 天台
通鑑知廉法師 崇法願齊法師
高麗諦觀法師 吳越錢忠懿王
常寧契能法師 温此下十師嗣昱師 通照覺明法師 錢唐千頃
安國智臻法師 下並錢唐 寶山懷慶法師

明教曉乘法師 寶藏悟眞法師
頂山懷至法師 姑蘇 靈鷲志倫法師 下並錢唐
安國肅閑法師 慈惠慶文法師 會稽
寶雲旁出世家
二世 天竺遵式法師 延慶異聞法師
興國有基法師 四明 廣慧體源法師 四明與短師書
承天清曉法師 錢唐 錢唐善信法師 四明本紀
章安旁出世家
禪師弘景當陽文氏貞觀二十二年於玉泉奉勅得度依章安稟受止觀常誦法華蒙普賢示身證明天童奉侍左右後於寺南十里別立精舍曰龍興天右

證聖元年詔同實叉難陀等譯華嚴自天后至中宗凡三詔入宮供養爲受戒師後乞還山帝勅於林光宮同天下名僧二十人修福置齋帝親賦詩令中書令李嶠等應和以爲贈師捧詩長揖振錫而行天下榮之

禪師吉藏金陵人七歳依興皇朗法師出家咨決大義後遊會稽止嘉祥寺講演法華自著章疏智者稱歸天台師與禪衆百餘人奏疏請講法華不赴暨章安弘法稱心因求法華玄義發卷一覽即便感悟乃焚棄舊疏深悔前作來投章安咨受觀法煬帝時勅住京師日嚴寺開演妙經四部雲擁唐高祖詔居延興寺一日晨起沐浴焚香稱佛名安坐而化平時寫造妙經二千部講法華三百徧大品華嚴維摩大論各數十徧並著章疏行世臨終之日製死不怖論投筆而化

禪師明曠天台人依章安禀教觀廣化四衆專誦法華章安撰八教大意師首於三童寺錄受平時著述甚多今所存心經疏耳

禪師大慧唐太宗賜號而忘其名祖聞章安說止觀即得妙悟隱居南岳專事修禪鳥獸馴于座隅人服慈化

禪師智拔襄陽張氏六歳依常濟寺出家日誦法華

五紙經中理義略有規繩常曰斯經乃諸佛出世大
事也一人一道非弘不通周聽既畢入京師値吉藏
禪師命令覆述師曰一乘爲雲遂分爲三亦可一乘
爲兩分爲三否衆無對藏師曰拔公此問深得經旨
遂囑以大法後住耆闍山寺常講法華一年五徧貞
觀十四年九月於信士張英家開法華題竟與衆言
別即於座上加趺而化

天宮旁出世家

禪師玄覺永嘉戴氏出家徧探三藏精天台止觀圓
妙法門四威儀中常冥禪觀因左溪朗公激厲遂與
東陽策禪師同詣曹溪見六祖振錫攜瓶遶祖三匝

祖曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德何方而
至生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不體
取無生了無速乎師曰體即無生了本無速祖曰如
是如是于時大衆無不愕然師方具威儀參禮須臾
告辭祖曰返太速乎師曰本自非動豈有速邪祖曰
誰知非動師曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之
意師曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別師曰分
別亦非意祖歎曰善哉善哉少留一宿時謂之一宿
覺翌日下山復回温江學者輻湊號眞覺大師睿宗
先天元年安坐示滅塔于西山賜謚無相大師塔曰
淨光慶州刺史魏靖緝所著文爲十卷號永嘉集

因草菴曰魏靖收遺文摠十篇為一集荅友人書尚附其中而不收證道歌者何耶抑有說焉以證道名歌而如來設教修證之法不出藏通別圓今所謂道者藏通修證乎別圓修證乎若舍此而別有修證者得非求明所謂不依地位天魔外道者乎

義神智曰討疏尋經分別名相自不達耳非經論過不知討誰疏耶若慈恩等疏則可耳若天台疏皆有方軌攝法入心觀與經合非數他寶豈可謂之分別名相而已哉

洪覺範曰梵僧覺稱謂西竺目此歌為東土大乘經若以義天跋別傳議例之此歌特未遭有識者焚之耳

論曰左溪本紀稱與真覺為同門友真覺傳中稱左溪激厲遂謁曹溪而又言精於天台止觀之道是知同學于天宮無可疑者況永嘉集中全用止觀遮照之旨至此當益信是宜繫之天宮用見師授之意但世傳證道歌辭旨卑冗昔人謂非真作豈不然乎

左溪旁出世家

禪師神邕字道恭晉太尉蔡謨之後世居越之諸曁在繈褓中聞唱經聲必疑神靜聽年十三入道依法

華後師開元二十六年奉勅得度從儼師學四分律
儼曰此子必為學者司南既而去依左溪學止觀法
華玄義五夏敷演聽者悅服天寶中遊長安居安國
寺公卿問道結轍而至適安史繼亂振錫東歸道出
襄漢有著作郎韋子春學贍氣剛與之酬酢子春墮
負滿座驚服中書舍人范咸歎曰師可謂塵外摩尼（取若珠之明瑩不受塵也）論中師子（取其論説若師子吼）既返故鄉居法華
寺自至德訖大曆頻受衆請登壇授戒自卌陽以南
金華以北稱為教授師建伽藍于焦山賜額大曆初
中岳道士吳筠造論毀佛觀察使陳少遊請決之師
約吳筠面論邪正旗鼓纔臨筠已敗北遂著翻邪論

三卷以攻餘黨弟子智昂靈澈進明慧照等依學有
年咸明禪慧為當時聞人焉

禪師道遵字宗達吳興張氏年二十受具戒學毗尼
復參左溪習止觀及法華三昧嘗從容謂門人曰堯
舜之民不必獨義教之至也教若不至民何咎焉乃
廣寫法華置經院於姑蘇支硎山舉高行沙門二七
人常持法華以燭繼晝用揚大雄之慈聲大曆元年
郡刺史韋元甫尚書劉晏等尊慕大乘相與表奏賜
名法華道場於是自江以東置經院者十七所皆法
於師也師於山中鑄像寫經講演妙法臨壇度人歲
無虛景天寶元年於靈巖道場行法華三昧忽覩大

明上燭于天身在光中以問荊溪溪釋之曰智慧光明從心流出將以顯發第一義天者也又嘗見此身在空中坐先達謂是垢盡理明洞達無礙之相與元元年七月晦無疾告終寺衆同夢大殿忽傾咸知法匠將亡之兆傳教門人靈輸法盛道忻靈源皆善弘禪法云

禪師大義蕭山徐氏七歲授經傳日誦數千言年十二入道于山陰靈隱寺中宗登位覃恩度人試誦法華中選第一開元中因喪親入佛隴閲大藏以益冥報遂謁左溪稟受止觀大悟玄旨常誦法華涅槃大小戒本以爲正業臨終之日衆聞弦管之聲議者謂天帝迎請誦經之相

禪師元宗永嘉吳氏遊學至江陵謁左溪稟受禪要後於紫金山專修禪觀初是山中多虎暴自師卜居絶不見跡一日學徒盛集忽一老人趨拜座前自言弟子乃虎在此噬人多矣因師開化得脫業軀今將生天上特來報謝言訖不見大歷二年端坐示滅

禪師道源四明人受業大寶寺今慈溪永明久依左溪咨受止觀之法洞達奥旨學衆心服李華左溪碑云明州道源鮑左溪之道味

禪師法源受業越之法華學左溪得其道顏真卿撫州寶應寺戒壇記乃請止觀大師法源法泉同住熏修時大歷六年也

荆溪旁出世家

禪師普門。岳陽何氏。父玠爲常州儀興尉。因家焉。師㓜勤學問。登進士第。入仕于朝。一旦悟世虛僞。抽簪去髮。居南岳寺。左右唯儒釋典籍。麻衣葛屨而已。既而去謁荆溪。學止觀法華之旨。深有造詣。善屬文。尚古意。荆溪敬之。待以友道。爲釋籤輔行兩序。自稱普門子。其辭簡健。歷指習禪者之弊。梁肅稱之曰。東南高僧普門元皓。予甚深之交也。（送靈師序）貞元八年季冬六日。示寂于君山之偏室。春秋八十四。傳教門人曇環。集遺文二百篇。行於世。（儀興縣君山鄉。淨樂寺。荆溪之受業。相去數里。有南岳寺）

禪師元皓。字廣成。呉門秦氏。初於龍興寺。從荆溪受法華止觀之道。宴處山林。若心三昧。後住開元寺。梁田二君。勸其著述。乃注解涅槃於首序中。自錄所證著疏之時。感庭階產異華。人世莫識。五彩靈禽飛翔往來。元和十二年仲冬示寂。塔于虎丘之南原。師之同學知名者百餘人。不列僧數者翰林梁肅諫議田敦。常侍崔恭三人也。門人稟教名世者智淨仲儀子瑜道如仲良輩。

禪師行滿。萬州南浦人。首造石霜學禪法。後往天台。聽荆溪說止觀頓悟妙旨。因捿止華頂峯下智者院。充茶頭。夜臥土牀。燒糞掃以煖其下。脫衣就牀蚤蝨

群嚶或捫其衣寂無有也所居檻外大松上有寄生小樹遇師出坐必嫋嫋低俯時謂此樹為荼頭作禮（嫋而酌反長也）師於四十年間未嘗便溺或謂大士現身受食而實不食故致此也開寶中預告人曰我且行矣即請衆誦文殊號泊然而化年八十八嘗著涅槃疏

禪師法顯於毗陵建安寺築止觀堂請荊溪講說其中梁肅為作止觀堂記

梁肅字敬之安定人大歷貞元間文士多尚古學唯肅最稱淵奧柳子厚記先友亦稱其最善為文嘗學天台之道於荊溪深得心要執弟子禮甚恭以止觀文義弘博覽者費日乃刪定為六卷（慈雲有云文雖簡要而修相關）

略

又述統例以繫于後謂止觀是救世明道之書又為大師傳論備敘傳教之大統並謂論其文則雄深雅健語其理則明白洞達御史崔恭論之曰知法要識權實作天台禪林寺碑達教源用境智作荊溪大師碑（見崔恭作梁氏集序）又曰朝廷尚德故以公為太子侍讀國尚實錄故以公為史館修撰發號令敷王猷故以公為翰林學士三職齊著則公之官於朝不為不達矣年過四十士林歸宗比夫顏子黃叔度不為不壽矣彼碌碌者老於郎署白首人世又何補哉

李華字遐叔趙州贊皇人累中進士宏辭科天寶十一年從右補闕安祿山亂屏居江南李峴表置幕府

擢吏部貟外郎若風痺去官客山陽勒子弟力農安
於窮槁晩事浮圖法不甚著書唯士大夫家傳墓版
州縣碑頌時時齎金帛往請乃強爲應嘗從荊溪受
止觀爲述大意一篇大歷初卒于家

與道旁出世家

法師守素初從遂師受觀心之法既悟玄旨入居京
師大興善寺足不越閫長誦法華至三萬七千餘部
夜則虎狼侍座聽經食則烏鵲就掌取粒沙門幽玄
贈之詩曰三萬蓮經三十春半生不踏院門塵時以
爲實錄

高論旁出世家

法師晤恩字修巳路氏常熟人年十三聞誦彌陀經
心有所感遂投破山興福寺求度初學毗尼聞天台
三觀六即之說深符其意晉開運初造錢唐慈光因
師室恩講次覆述剖析幽微時稱義虎及繼踵開法
道名大播初與一家教典自會昌毀廢文義殘闕師
尋繹十妙研覈五重講演大部二十餘過法華大意
昭著于世師之力也與人言不問賢愚悉示一乘圓
意或疑不善逗機師曰與作毒鼓之緣耳平時一食
不離衣鉢不畜財貨臥必右脇坐必加趺晨粥親視
明相每布薩（此云淨住）大衆雲集潸然淚下蓋思大集有
無戒滿閻浮之言也每以淨業誨人往生者多感瑞

相雍熙三年八月朔中夜有白光自井而出謂門人曰吾報緣盡矣乃絕粒禁言一心念佛忽夢擁納沙門執金鑪焚香三遶其室自稱灌頂吾已生淨土嘉汝所修故來相迎夢覺語其徒猶聞異香二十五日爲衆說止觀指歸及觀心大義即端坐面西而逝寺衆文偃聞空中絲竹鈴鐸之音久而漸遠荼毗得舍利無算後三十一年法孫智圓獲遺骨於學衆乃鑿石爲塔葬于馬腦坡

法師文備字昭本福之候官鄭氏誦法華維摩圓覺十六觀小般若等精練不忘晉天福間至會稽傳百法論聞天台三觀爲學者指南遂來謁因師晝夜研忘凡法華淨名光明䟽句止觀諸文悉洞其旨每與同門息師覆述觀法莫逆於心息謂人曰備雖後進已與吾並驅於義解之途矣因師既沒復北面事息以卒其業師氣度深靖終日如愚或勸其誨人師曰講授滿門祖風未墜抗迹閒居從吾所好於著陶神妙觀坐忘一室者三十餘秋雍熙二年八月微疾先九三出圓相謂侍人曰此吾所見淨土事也言訖累足而逝

法師慶昭字子文錢唐胡氏𥘉依開化院出家十三受具戒學天台之道於奉先清師用力十七年奉先謝世衆請師嗣講寢有父師之風未幾從居石壁属

城南梵天遇明舍所居為講院師徇請來居講風大振天禧元年四月無疾而化平時講說法華止觀諸部共百餘周傳教弟子自咸潤而下九十七人先是光明玄義有廣略二本恩師製發揮記解釋略本弟子清敏二師共結難辭輔成師義於是法智大師撰扶宗釋難力救廣本十種觀心師與孤山亦撰辨訛以救發揮之說法智乃復備引前後之文詳而論之號十義書而四明之學者始指恩清昭圓之學稱為山外蓋取之之辭云

法師智圓字無外自號中庸子或名潛夫錢唐徐氏學語即知孝悌稍長常析禾濡水就石書字列花卉若綿蕝（祖曰反。漢書叔孫通治朝儀為緜蕝野外習之。注云緜蕝者束茅表位也）戲為講訓之狀父母異之令入空門八歲即受具戒二十一聞奉先清師傳天台三觀之道負笈造焉摳衣問辨凡二年而清亡遂往居西湖孤山學者如市杜門樂道與處士林逋為鄰友王欽若出撫錢唐慈雲遣使邀師同往逆之師笑謂使人曰錢唐境上且駐卻一僧師早嬰瘵疾故又號病夫譚道吟哦未嘗少倦頻戒門人曰吾歿後毋厚葬以罷我毋建塔以誣我毋謁有位求銘以虛美我宜以陶器二合而瘞之立石志名字年月而已及亡門人如所戒斂以陶器斲所居巖以藏之不屋而壇時乾興元年二月也得年四

十有七。後積十五年。雨山頹。門人開視陶器。肉身不壞。爪髮俱長。脣微開。露齒若珂玉。乃更襲新衣。屑衆香散其上。而重瘞之（重音仲再也）崇寧三年。賜謚法慧大師。其所撰述文殊般若經疏。遺教經疏。各二卷（淨覺撰助宣記）般若心經疏。瑞應經疏。四十二章經注。不思議法門經疏。無量義經疏（玉慧覺撰雜珠記）善賢行法經疏。彌陀經疏。各一卷。首楞嚴經疏十卷。世號十本疏。主文撰闡義鈔三卷（釋請觀音經疏）索隱記四卷（釋光明句）刊正記二卷（釋觀經疏）表微記一卷（釋光明玄）垂裕記十卷（釋淨名略疏）發源機要記二卷（釋涅槃玄）百非鈔一卷（釋涅槃疏金剛身品百非之義）三德指歸二十卷（釋涅槃疏）顯性錄四卷（釋金錍）摭華鈔二卷（釋圭峯蘭盆疏）西資鈔一卷（釋自造彌陀疏）詒謀鈔一卷（釋自造經疏）谷響鈔五卷（釋自造楞嚴疏）析重鈔一卷（釋自造文殊般若疏大論云析重令輕）正義一卷（釋二門）不閒居編五十一卷（雜著詩文）皆假道適情。為法行化之旁贊云。掌講楞嚴一經。劇談常住眞心的示一乘修證。為最後垂範之典。門人有以撰疏為請。曰此經解者已二三家。學者未安其說。師胡不以三觀四教約文申義。以啓後人。師從之。研覈大義。以為智者三止之說。與經懸契。淨覺謂其得經之深。非諸師所可及也（枓闍錄。天台聞西天有首楞嚴。以世主秘嚴不肯傳布。天台常遥禮願見至北土。又清涼云。此經吾不得而見之矣。當有宰官菩薩以文章翻譯佛語之文。數百年當有肉身比丘以吾教弊此經）其疏四十二章經云。佛教東傳。與仲尼伯陽之

說爲三然孔老之訓談性命未極於唯心言報應未
盡於三世至於治天下安國家不可一日無也至若
釋氏之爲教指歷空界悉我自心非止言太極生兩
儀玄牝爲天地根而已考善惡報應悉我自業非止
言上帝無常天網恢恢而已有以見仲尼伯陽雖廣
大悉備其於齊神明研至理者略指其趣耳大暢其
妙者則存乎釋氏之教歟文曰復性有淺深言事有
遠近不得不異也至於遷善遠惡勝殘去殺不得不
同也

梵天昭法師法嗣

法師咸潤字巨源越上虞鄭氏七歲事等慈子明進

受具戒精究毗尼因入天台讀智者三觀文有所省
遂詣錢唐開化昭師學博通法華淨名涅槃楞嚴之
旨昭師敬其夙成俾之分座及昭師赴梵天復令自
代景德四年上虞宰裴煥與里中緇素迎還等慈宣
演大教天禧初從諸郡之隆教述籤疑以三種消伏
俱約圓論爲淨覺所破昭師示寂復授以鑪拂嗣居
梵天講演無虚日天聖三年從居會稽永福聚徒五
百日遣衆行化以供二時嘗造普賢像率衆行道太
士放光證明時人尊之曰識主謂可亞慈雲也門人
述其德曰師踞猊牀揮麈柄時漸三紀五會百講業
成名立無媿古人乃請李淑撰傳教弟子題名誌善

朋爲之首云

孤山圓法師法嗣

法師惟雅文依孤山悉得其旨孤山製西資鈔以解彌陀疏扶病隱几口占其文使雅師筆之初日午後染毫翌日初夜絕筆云

鏡菴曰孤山以高世之才彌天之筆著十疏以通經述諸鈔以解疏其於翼贊教門厥功茂矣但其相承所說法門言境觀則以眞心爲境論揔別則以理性爲揔判事法二觀不許修證發光明廣本不用觀心唯論心具心造不許色具色造如是等義布諸簡策於是義學之士有習其說者世必指爲山外諸師之見惜哉夫稱宗師者須具三眼一曰教眼明識權實大小之法也二曰道眼觀践諸行修證之門也三曰宗眼深窮圓頓即具之旨也往往山外諸師宗眼未明以故所見未臻圓極耳別教菩薩神通智慧豈容思議以由未證圓位被斥爲權又初地不知二地舉足下足一切聖賢皆以無爲法而有差別然則議山外者請以此意恕之

淨光法師旁出世家

法師行靖與行紹皆錢唐人同依壽禪師出家通練律部同居石壁寺（去抗二十里）在龍山之西時韶國師洪道大振

初往從之國師觀其法器即使往學三觀於螺溪之
席二師既偕往諭求大義且夜不息未幾所學已成
乃復回石壁為衆講說前後五十年確守山林之操
未嘗出遊閭里吳中宿學皆服其高潔嵩明教論之
曰出家於壽公學法於寂公見知於韶公三皆奇節
異行不測人也二師皆得以親事之豈不偉歟
法師知禮賜號通鑑又學螺溪以其師崇建殿宇將
永歲寒之續為請彭城公錢儼忠懿王弟作傳教院碑於
螺溪時太宗雍熙三年也
法師願齊錢唐人吳越國時賜號崇法初傳淨光之
道精研止觀後參韶國師發明玄奧周顧德初螺溪

居民張彥安請淨光曰家居東南里所陰晦之夕必
有鬼神吟嘯考擊鐘鼓之聲又嘗夢龍遊其地未遇
民所可居願以奉師師往視之見山水秀異謂衆曰
此伽藍地也夢龍遊者豈龍樹之道將興此地耶因
納之願齊初為法華經嚴弟子開其事以白師輟衆
施三萬為建法堂廚屋寢堂累塊悉尚朴素蓋禀師
之誡也既成淨光與學徒二十人俱往既而雲居韶
禪師寺在天台為疏于漢南王忠懿王子吳越亦嘗改元稱帝有寶正寶泰之號其
諸子多皆王有漢南鄧許秦陳諸王之稱見臨安志即施財架懺堂諸屋以賁
之見錢儼撰傳教院碑及傳燈
法師諦觀高麗國人初吳越王因覽永嘉集同除四

住之語以問韶國師韶曰此是教義可問天台義寂即召問之對曰此智者妙玄位妙中文妙玄既散失不存未審何緣知之必家師先曾見殘編耳唐末教籍流散海外今不復存於是吳越王遣使致書以五十種寶往高麗求之其國令諦觀來奉教乘而智論疏仁王疏華嚴骨目五百門等禁不令傳且戒觀師於中國求師問難若不能答則奪教文以回觀師既至聞螺溪善講授即往參謁一見心服遂禮為師嘗以所製四教儀藏於篋人無知者師留螺溪十年一日坐亡後人見故篋放光開視之唯此書而已由是盛傳諸方大為初學發蒙之助云

述曰吳越王杭海取教實基於同除四住之語文觀師製四教儀至明圓教中故特標求嘉云者所以寓當時之意俾後人無忘發起也此書即判溪八教大意觀師略加修治易以今名沒前人之功滐所不可

吳越忠懿王錢弘俶字文明此為杭之臨安人祖武肅王鏐流育唐僖宗時率郷兵破走黃巢名聞江淮復以八都兵討劉漢宏并越州以奉董昌而自居於杭昭宗時昌以越叛鏐貽書切責不聽乃悉兵誅之自是盡有浙東西之地乾寧四年始封吳越王梁開平初加封尚父淮海節度使傳子文穆王元瓘瓘子忠

歡王仁佐。忠獻破李景兵取福州既卒弟倧嗣位明
敏嚴毅爲大將胡進思所忌遂之（子孫私諡爲遜王）乃迎立
俶即文穆第九子俶始於晉開運中爲台州刺史
本太祖建隆元年授天下兵馬大元帥乾德元年
冬郊禮遣子惟濬入貢開寶八年隨王師克金陵（南唐
李後主）九年二月入朝詔賜劒履上殿詔書不名封其
妻孫氏爲呉越國王妃四月歸國太宗太平興國三
年三月入朝乞以所管十三州版籍歸天府詔許之
改封淮海國王賜玉冊金印居京師禮賢宅子惟濬
惟治皆以節度領郡事忠懿居京師十二年而薨諡
貴榮盛莫與爲比忠懿天性誠厚夙知敬佛慕阿育

王造八萬四千塔金銅精鋼冶鑄甚工中藏寶篋印
心咒經亦及八萬四千數布散部內以爲塡寶（塡同鎭）
錢唐諸邑西湖南北山諸剎相望皆忠懿之創立也
尊事沙門若天台韶國師永明壽禪師皆待以師禮
又嘗名螺溪寂法師至金門建講問智者教義以典
籍不全慨然遣使齎重寶求遺書於高麗日本於是
一家教卷復見全盛螺溪得以授之寶雲寶雲得以
傳之四明而法智遂專中興之名推原其自實忠懿
護教之功爲多也王嘗造金字法華經二十部散施
名山（今國淸所藏是其一）
述曰淸獻趙公有言錢氏五王三世凡百年當天

下大亂。以數州之地盜名字者甚衆。獨吳越奉屢
朝之正朔。不絕貢獻。不失臣節。暨　皇宋受命。文
能封府庫籍郡縣諸吏于上。仁足以保民。智足以
全族。唯錢氏一門耳。歐陽公五代史則曰。錢氏嗣
起。非有功德。百年之際。虐用其民。曾何二公立論
之相戾邪。當五季時。竊起而僭號者。曾何有平功
德。重斂以困民。竊兵以殺民。天下皆是也。豈能若
錢氏全民土而歸　聖朝邪。至哉淸獻之辭。仁以
保民。智以全族。歐陽亦太過論矣

國淸昰法師法嗣

法師契能。永嘉人。神悟謙公之師。得教旨於昰法師
主天台常寧。講道不倦。自智者而來。以鑪拂傳授爲
信。至師嫡承爲十四代。晩年以授扶宗忠師。扶宗曰。
吾得法廣智矣。敢辭。師乃藏之天台道場。遂不復傳

述曰。螺溪門弟子以百數。而本傳指寶雲爲高第
不載昰師名。疑昰師見螺溪在最先。故早傳鑪拂
寶雲後至。而其道大振。故傳中推爲上首。以此言
之在道不在鑪拂也。夫鑪拂祖師之信器。傳之又
不能無弊。或以情得。或以力取。於道何須焉。能師
欲傳之扶宗。而辭不受固也。藏之祖師行道之場
而去宜也。向使扶宗妄受。復妄傳。適足以起後之
紛諍。於道何在焉

寶雲芳出世家

法師遵式字知白葉氏天台寧海人母王氏乞男於
觀音夢美女以明珠與而吞之生七月能從母稱觀
音名（太祖乾德元年癸亥歳生）稍長不樂隨兄爲賈潜往東山依
義全師出家全先夢有童子踞佛像之首已而師至
年二十（太宗太平七年壬午）往禪林受具戒明年習律學于守
初師繼入國清普賢像前燼一指誓傳天台之道雍
熙元年來學四明（年二十二）道中夢老僧謂曰吾文殊和
上也及見寶雲正所夢僧即北面受業未幾智解秀
出智者諱日然頂終朝誓力行四三昧端拱元年寶
雲入寂師乃反天台以苦學感疾至於嘔血毅然以

大慈佛室用消伏咒法自誓曰若四教興行在我則
其疾有瘳不爾則畢命于此至三七日聞空中呼曰
遵式不久將死師益不懈五七日見死屍盈室師踐
之而行其屍即沒滿七七日空中聲曰十方諸佛增
汝福壽其夕夢見一巨人持金剛杵以擬其口又
嘗親見觀音垂手於師口引出數蟲復舒指注甘露
於口身心清凉宿疾頓愈既而頂高寸餘手垂過膝
聲若鴻鐘肌如白玉淳化元年（年二十八）衆請居寶雲講
法華維摩涅槃光明未嘗閒歇有施氏懷胎驢白伏
座下若聽法狀如是四旬產已不復至嘗往見寶智
闍門外聲欬呼侍者曰適聞外聲有若聖人然侍者

亟出視反報言慈雲至法智大驚曰吾見轉報矣至道二年結緇素專修淨業作誓生西方記文自率觀音幽贊命匠刻栴檀像及自身頂戴之相撰十四誓願納其腹工有誤折所執揚枝者師大懼即手接之（此像今在天竺懺殿）不膠漆而合咸平三年（真宗）四明大旱郡人請祈雨師同法智異聞師率衆行請觀音三昧冥約三日不雨當焚其軀如期雨大至太守蘇為建碑以述靈異四年寓慈溪大雷山沿定請觀音消伏毒害懺儀五年（師年四十自淳化庚寅至咸平辛丑凡十二年居四明）歸天台主東掖以徒屬之繁即西隅益建精舍率衆修念佛三昧有白鶴廟居民甚神之師與神授戒改祭為齋神

與民俱聽命乃為著野廟誌以戒之祥符四年章郇公（得象）領郡事夏制之始延師入景德講止觀垂畢有三沙門披納而至請預盂蘭盆講席揖其坐忽不見道經黃巖有豕奔伏于前推其來乃逸於屠肆者償其直而豢于妙喜寺名之曰遇善夫豕赤山寺瀕海而高師遽謂人曰此宜建塔先是山巔有異光中有七層浮圖之形光照海上周四十里背漁人之簄梁或以語師師喜其有先兆遂建塔焉於是居人感化不復為漁時東山結懺會天大旱師卓錫石罅泉即激涌（今名石泉）七年杭昭慶齊一率衆致請初杭人屢請西度未之許至是始見從師嘗夢居毋胎十二年及

出胎入杭果應其數師至昭慶大揚誦說杭俗好以酒肴會葬師爲說佛事之勝卒變葷爲齋因爲書戒酒肉慈慧法門嘗夜施摶食於水濱漁者聞衆鬼曰今夜雪甚師不至矣一鬼曰師慈悲人必不忘我須臾師龍燈踏雪而至八年蘇人以郡符迓師於開元建講緇素畢集不茹葷飲者傾市邑屠酤不售官監有失課之言師辭其徒曰智者遺晉王書有言六恨其一謂以法集動衆妨官爲人所忌余今德薄安可久留遂幡然復杭（智者遺書云荊州法集聽衆一千學禪三百州司惶慮謂乖國式豈可聚衆用僧官人故朝同雲合暮散說有善萌不獲增長此五恨也）爲爾刺史薛顏始以靈山命師居之卽隋眞觀師所營天竺寺也寺西有陳

時所植檜巢燬燎毀僅存枯枿是年冬枝葉復生因名重榮檜賦詩刻石以兆道場重建之瑞治定往生淨土懺儀九年天台僧正慧思詣京師因盛稱師之道始賜紫服三月天台郡人以郡符請赴石梁壽昌講法華八月過東掖十月復歸天竺天禧元年侍郎馬亮守錢唐雅尚淨業造師問道師爲撰淨土行願法門淨土略傳職方郎中崔育才問施食之道師爲觀想一篇（見金園集）三年丞相王文穆公撫杭（名欽若相眞宗）首率僚屬訪師山中請講法華及心佛衆生三法妙義才辯淸發衣冠爲之屬目公對衆嗟賞曰此道未始聞此人未始見也（別集中有誦題）師以天台宗教本末具陳

於公四年公為奏錫天竺舊名復其寺為教而親為
書額復與秦國夫人施財六百萬以建大殿公嘗致
書問天台立教及解經義旨與今古孰為優劣師先
答立教大義次出諸子索車之文録古義一二及慈
恩破天台義對智者正釋並決是非以為古今諸師
無一可取公覽文識義益加信喜跋（見集）師以智者昔
於天台江上護生事白於公因奏請西湖為放生池
為主上祝壽後文穆尹懲天府因徼疾夢與師會疾
即除愈遂奏書道其事及移鎮江寧（府界）逆師府舍朝
夕問法留三月因為著十法界觀心圖注南岳心
要偈會乾元節公以其道聞于上乃賜慈雲之號乾

興元年章懿太后（仁宗母李氏錢塘人其父仁德）以師熏修精至遣
使齎白金百兩命於山中為國行懺師為著金光明
護國道場儀上之因奏天台教文乞入大藏事未行
而公薨天聖元年宗訢內臣楊懷古降香入山敵師道
德復為奏之明年始得旨入藏賜白金百兩飯千僧
以為慶師乃撰教藏隨函目録略述諸部大義謂玄
義者統明五時廣辨八教出世大意蘊乎其中文句
者謂以疏句節經文荊溪各有記釋猶五經之有
正義也（唐孔穎達為五經作正義）止觀者定慧之異名即法華之
行門也前玄義文句皆明佛世當機得益之事縱有
託事附法觀心之文非部正意今止觀正是智者說

巳心中所行法門自行因果化他能所無不具焉文
於普門品加別譯重頌緇素皆遵誦之天聖四年諫
議胡則守郡屢入山問道欣領法要爲施金造山門
廊宇五年中秋月望之夕墮依壁狀桂子降于殿庭師取
其實播種林下乃作桂子之詩六年正月遺學徒往
四明致祭于法智有祭文悼詩之作殆於寺東建日
觀菴送想西方爲往生之業九年講淨名經忽謂其
徒曰昔在東掖講此經夢荊溪授我經卷及出室視
日已沒今吾殆終此講乎肉與般訣曰我住自杭二
寺垂四十年長用十方爲意今付講席宜從吾志命
弟子祖韶曰汝當紹我道場持此鑪拂勿爲最後斷

佛種人遂作謝三緣詩謂謝徒屬絶賓友焚筆硯也
是年八月徙居東嶺之草堂明道元年十月八日示
疾不用醫藥唯說法以勉徒衆十日令請彌陀像以
證其終門人尚欲有禱以觀音至師炷香瞻像祝之
曰我觀觀世音前際不來後際不去十方諸佛同住
實際願住此實際受我一炷之香或拒其所歸對以
寂光淨土至夜奄然坐逝師嘗製龕銘曰遐揚既入
斂越七日形貌如生壽六十九夏五十遊之夕山中
人見大星殞于靈鷲峯紆光赫然稟法者文昌等二
十五人登門學者以千數度弟子若盧龔垂百人明
年仲春四日奉遐揚葬于寺東月桂峯下與隋觀法

師為之鄰焉師幼善詞翰有詩人之風其詩集曰采遺曰靈苑其雜著曰金園曰天竺別集皆行於世有貴官注楞嚴求師印可師烹烈餒謂之曰閣下留心佛法誠為希有今先申三問若答之契理當為流通若其不合當付此火官詰之師曰真精妙元性淨明心不知如何注釋三四四三宛轉十二流變三疊一十百千為是何義（昔師注者云初變一為十以三世四方互成十二次變十為百以三世四方互成百二十三變百為千三世四方互成千二百是為一根功德之數總六根為七千二百除眼鼻身三根各斷四百實得六千為六根功德也一為變生十百千為三疊凡三番織成其數）二十五聖所證圓通既云實無優劣文殊何得獨取觀音其人因措師即舉付火中於是楞嚴三關自茲而出仁

宗聞師所進光明護國儀至聖帝仁王慈臨無際之文撫几歎曰朕得此人足以致治亟令宣召則已入寂矣師始出家郡校諸生慕師才俊兔回業儒為詩答盧積中有真空是選場大覺為官位之句人多誦之常行三昧以九十日為期於行道四隅置鐵熾炭遇困倦則漬手于鐵十指惟存其三其建光明懺殿每架一椽甃一甓輒誦大悲呪七遍以示聖法加被不可沮壞之意故建炎虜寇積薪以焚其屋儼然豎方臘陳通之亂三經寇火皆不能爇至今異國相傳目為燒不著寺茲豈獨顯教門之神迹誠有以彰國家之有道也崇寧三年賜號法寶大師紹興三十年

特諡蔵主禪慧法師塔曰瑞光（行業曲記修三昧記 天竺諸集宗源記）
鏡菴曰道藉人弘人必依處此三者不可不畢備
也吾道始行於陳隋盛於唐而替於五代逮我
聖朝此道復興螺溪寶雲振於前四明慈雲大其
後是以法智之創南湖慈雲之建靈山皆忘軀為
法以固其願而繼之以神照啓白蓮辯才北上竺
於是淛河東西並開講席卒能藉此諸刹安廣衆
以行大道孰謂傳弘之任不在於處邪然靈山之
刹三罹寇火而不能壞此豈非至人誼兒加功願
力堅固之驗也哉
江州太守許端夫序其詩曰慈雲之詩文貫於道
言切於事酷似陶彭澤蓋合於情動形言止乎禮
義之意昔貫休作禪月集初不聞道而才情俊逸
有失輔教之義中庸子作閒居編言雖鳴道而文
句闒冗有失詩人之體慈雲則不然文既清麗理
亦昭顯雅正簡淡有晉宋之風蓋其道業宏大故
詩名不行也云
法師異聞餘杭人潜心天台之學毎謂但解未足以
展志故汲汲以修諸三昧為要務及來參寶雲盡通
其旨至道三年法智弘道於延慶輔贊之功為多以
寺宇頽毀乃同丹丘覺圓并力經理不逾三載衆工
畢就法智立誡誓之石示十方之規必聯次師名稱

二師云。後同法智結十僧行長懺三年誓焚軀以報佛恩。時揚文公。屢馳書勸止事竟不行。師居延慶四十年凡法智所修三昧未嘗不預

法師有基字及賢錢唐王氏母夢梵僧授以舍利呑之遂有娠生五歲從天台壽昌法超爲師十歲受具閱四明寶雲傳智者教從事之授以法華止觀隨言解義曲盡其妙端拱元年郡人請演教於太平興國寺學者常數百人。每白黑月。必集衆自升高座誦菩薩戒法勸道族念佛四十年至萬人卤年持缽以供聽衆祥符八年六月示疾。弟子令祥請曰和上西歸寧無留訓師乃廣談圓旨經時不已。衆忽見西方現光空中樂奏師曰。西方三聖人來也即右脇西向而化荼毗舍利莫數門人悟持結塔於慈溪之靈龜山有夢師威儀迎往西方者有夢師坐寺蓮華對佛說法者有夢同三身如來入靈塔者有夢彌陀授記爲超拜如來者法智聞其逝歎曰卧病談玄臨終見佛是可敬也内翰揚億。致敬眞相爲之作贊全三學撰行業碑在福源

諸祖旁出世家第二